易通釋

易通釋卷五 雕菰樓易學之三

江都焦循學

道

循按易之言道者四。復彖云。反復其道。小畜初九復自道。履九四。履道坦坦。隨九四。有孚在道。繫辭傳云。一陰一陽之謂道。繼之者善也。成之者性也。又云。形而上者謂之道。形而下者謂之器。形卽品物流形之形。以爻之定言。謂成旣濟。未成旣濟之先。陰陽變化。生生不已。是之謂道。一陰一陽。猶云一闔一闢。凡兩卦旁通。皆陰陽相偶。以陽易陰。以陰交陽。終則有始。

謂之續終繼卽續也成兩既濟而終止無復一陰一陽相對是但有形器而無道惟成性之後而又存存前者未終後者已始柔剛迭用至於無窮如坤成屯屯通鼎鼎成遯遯通臨臨又成屯此道也繼之者善也鼎成遯遯上之屯三成既濟此形也成之者性也屯成既濟而鼎成咸咸又通損此成性而存存也反復卽一陰一陽也一陰則反其道一陽則復其道乾九三君子終日乾乾謂坤成屯而通於鼎故傳以反復其道贊之反復其道復彖辭也乾成小畜坤成復失道也小畜通豫則復自道復通姤則反復其道傳

取以贊終日乾乾明當位者以反復爲道與失道者以反復爲道其道同也反復其道指二五一陰一陽亦指二五坤一陰反乎乾之一陽宜以乾二之坤五則反而復一陰化爲一陽乃不成比而成復仍反而爲一陰是失道也宜變通而以姤二之復五則反而復乃不成屯而成明夷仍反而爲一陰是失道也傳以反君道贊迷復之凶迷卽先迷之迷坤彖傳云先迷失道後順得常反而不復是有陰而無陽也失道也復而不反是有陽而無陰也亦失道也終日乾乾之反復道已復而欲其反也七日來復之反復其道

己反而欲其復也隨九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎有獲謂革四之蹇初成兩既濟有陽無陰爲其道窮革通於蒙則有孚在道革一陽蒙一陰故在道傳云明功也明初九出門交之功出門交則成蹇革爲有功因其功而續終故明功此與屯通鼎之道同復通姤則從道（復六四傳）謙通履則履道謙之失道同於復其履道卽與復之反復其道同經之言道其義已足傳稱得中道五（離六二既濟六二夬九二蠱九二解九二）未失道二（睽九二觀六三）其道窮四（比彖蹇彖坤上六節上六）失道三（坎初六上六漸九三）由陰而陽爲君子道由陽而陰爲小人道能變化而後爲乾道能馴致其道

而後爲坤道知周乎萬物而道濟天下故不過濟天下成既濟而定也以道濟之則終則有始而知周乎萬物知者利仁變而通之以盡利是爲通乎晝夜之道而知也道有變動故爲道也屢遷變動屢遷故一陰一陽立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義分陰分陽迭用柔剛此道之所以爲道也

命

循按經稱命者六卦否九四訟九四革九四師九二上六泰上六旅六五乾彖傳云乾道變化各正性命道命二字言之最明大戴記所謂

分於道之謂命也見本命篇一陰一陽之謂道乾二之坤五坤化爲比比通大有大有化爲同人同人通師師又化爲比諸卦變化仿此一氣反復往來是爲道分而言之坤化爲比命也師化爲比亦命也大有化爲同人亦命也通諸卦之二五言之爲道自一卦之二五言之爲命有命斯有性故云各正各之云者分於道之謂也師上六大君有命謂二之五也九二王三錫命師成屯屯通鼎鼎二之五又有命也大有傳云順天休命二之五天命也四應之成家人天之休命也家人通解解二之五又有命則順天休命也屯通鼎鼎二之五

傳贊之云君子以正位凝命凝謂二之五上成乾也革九四悔亡有孚改命吉革之改命謂乾成革而通蒙猶坤成屯而通鼎也師二不之五而同人上之師三成升則不用命而失道矣升通无妄則仍有命无妄傳云大亨以正天之命也謂升二之五也師二不之五而同人四之師初成臨則不用命而失道矣臨通遯則仍有命臨傳云大亨以正天之道也與无妄傳同而以道字明命字分於道爲命天之命即天之道也臨九二咸臨吉无不利傳云未順命也未順命謂師成臨唯未順命故必通於遯爲咸臨若順命則

師成屯而通鼎無所爲咸臨矣因彖傳未明言命字故於此補出也師之通同人猶比之通大有未順命三字與大有順天休命互明而萃彖傳亦云利有攸往順天命也大畜二之五而萃三往大畜上猶解二之五而家人上之解三解二之五則順天命解二不之五而四之初成臨則未順命以大有萃兩傳通觀之未順命指師成臨亦指解成臨何疑師解成臨已不順命而仍不通於遯而成泰其爲不順命尤甚矣乃泰變通於否則仍有命否九四有命无咎謂泰二之五也泰上六勿用師自邑告命謂通於否而二之

五也師成臨而成泰猶師成升而成泰升二不之五而无妄四之升初猶師二不之五而同人四之師初也无妄成益升成泰而益上又之三猶師成臨同人成家人家人上又之臨三也傳云天命不右行矣哉謂无妄成既濟卽謂師解成泰也師成臨猶坤震成復坎兌成節姤傳云天下有風后以施命誥四方九五傳云有隕自天志不舍命也施命者姤二先之復五而後上施於復三也施命故志不舍命不舍命不改命也舍卽君子幾不如舍之舍乾成家人坤成屯屯三不可之家人上則舍而從鼎是舍命也姤二之

復五亦成屯而姤未成家人則屯三不必舍故不舍命盈則宜改而變通未盈故不舍也旅六五射雉一矢亡終以譽命節二之旅五旅上應之節成既濟而終是終於有命矣而云譽命何也離五未之坎二而四之坎初无譽矣无譽則不可言命乃賁於節无譽則无命旅初未之四旅自有譽旅有譽故節得終以命也節通於旅賁則通於困賁亦可終以譽命矣乃困二不之賁五而成需則改而通於晉是爲致命由困成需久不用命需二之晉五則終歸於命致之言至也致命至于命也晉初六傳云裕无咎未受命也

此未受命。與臨九二傳未順命同。困成需。猶蠱成泰。蠱成泰。則裕父之蠱。困成需。則徐徐。猶裕也。未受命故裕。未受命以變通而致命。故裕无咎。困成需。則賁成明夷。需未受命。通於晉則致命。明夷未受命。通於訟則復即命。巽傳云。重巽以申命。又云。隨風巽。君子以申命行事。申之言重也。巽二之震五成隨。震有命矣。三上從成蹇革。革又改命於蒙。是重有命也。故云申命。革九四傳云。改命之吉。信志也。信即申也。道變化而不已。命分於道。則有所限。有當安於所限者。不舍命是也。有不當安於所限者。申命改命致命是

也命而能改能申能致則命不已即道之不已如是乃爲知命自變通之義不明而未受命未順命之文遂成一莫解之說矣

性 情 才

循按易不言性而言命不言情而言欲孔子贊易一則云各正性命保合大和乃利貞一則云利貞者性情也命性情三者一以貫之繫辭傳云一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也又云成性存存道義之門存存猶生生生生不已則善有所繼而道不窮繼而不成則性命不能各正終則有始故善必有所

繼原始要終故性必期其成蓋道不可窮而理則宜窮理猶性也見鄭康成樂記注窮理即是盡性物不可以終盡而性則宜盡理之言分也道既分而爲命命乃定而成性白虎通云性者陽之施情者陰之化也論衡云性生於陽情生於陰說文性人之陽氣性善者也情人之陰氣有欲者性即道之一陽情即道之一陰一陰化爲一陽爲命即爲性由九五一陽上下應而成既濟則爲成性五已剛中不必行動所謂人生而靜天之性也由其天性之善擴而充之使六爻皆正則成性而盡其性然所成者性也非道之不已也成性而存存乃爲道義之門性爲人

生而靜其與人通者則情也欲也傳云六爻發揮旁通情也成己在性之各正成物在情之旁通非通乎情無以正乎性情屬利性屬貞故利貞兼言性情而旁通則專言情旁通以利言也所謂感於物而動性之欲也如乾五剛中性也坤五柔中情也必以乾二通於坤五而爲元爲仁次以坤初之乾四而爲亨爲禮乾成家人坤成屯家人則旁通於解解二之五成萃爲利爲義然後家人上之解三成旣濟爲貞爲成性爲盡性其坤五之成比亦元也仁也成屯亦亨也禮也屯旁通於鼎鼎二之五亦利也義也然後屯三

之鼎上成既濟亦貞也成性也盡性也乾非通乎坤又通乎解則性不可得而正卽性不可得而成通乎坤通乎解坤之成屯也亦通乎鼎乾坤屯家人各成既濟各正性命也而乾孚於坤家人孚於解屯孚於鼎其柔中者無不化爲剛中是情以旁通而皆可以爲善則保合太和也家人屯成既濟成性矣而鼎解則成咸未已也咸通於損咸成既濟成性矣而損則成益未已也是爲存存卽爲窮理盡性以至於命自成己性各爲既濟窮理盡性也貞也旁通而柔中又爲剛中使未順命未受命者皆復自命至於命也利

也。即信也。知也。以已之情。通乎人之情。因有以正人之情。即有以正人之性。是人之性。自我而率。人之命。自我而立。性已定故靜。情未定故動。性與情爭。而有以窒其欲。則情不失乎正。而情善。性爭於情。一陽而一陰也。情得乎善。一陰而一陽也。故天命之謂性。率性之謂道。修道之謂教。率性由於通情。通乎人之情。則不拂乎人之性。故成性存存。道義之門。若乾二不之坤五。屯不通。於鼎。鼎二不之五。家人不通。解。解二不之五。則情不通。情不通。則欲不窒。於是有悖逆詐僞之心。有淫泆作亂之事。強者脅弱。衆者暴寡。知者

詐愚勇者苦怯疾病不養老幼孤獨不得其所天理滅人欲窮性命不能各正睽孤困悖不能保合大和矣傳云情僞相感而利害生又云設卦以盡情僞能窒其欲則情通以陰化陽而所爲善爲善則利不能窒其欲則情不通不以陰化陽而所爲不善爲不善則害乾坤坎離震巽艮兌成家人屯蹇革通於解鼎睽蒙解鼎睽蒙成咸益又與損恒通而終則有始此窒欲而爲善者也設諸卦以盡其情乾坤坎離震巽艮兌成復小畜夬謙豐井賁節又成明夷需或有孚失是而成大壯大畜升臨又成泰此不能窒欲不能

通乎人情而爲不善者也故設諸卦以盡其僞情實也僞虛也性發而爲情故爲性之欲有以通人之情則有以窒已之欲而剛孚於柔者柔又進乎剛情合於善欲行於仁才爲之也傳云立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義是爲三才有此才乃能迭用柔剛旁通情而立乎一陰一陽之道才以用言與材同故象者材也又云爻彖以情言旁通者情所以能旁通而窮理盡性以至於命者才也孟子云乃若其情則可以爲善矣若夫爲不善非才之罪也通其情可以爲善者才也不通情而爲不

善者無才也云非才之罪則無才之罪也故又云或
相倍蓰而無算者不能盡其才者也以血氣心知之
性為喜怒哀樂之情則有欲欲本乎性則欲立立人
欲達達人己所不欲勿施於人有以通神明之德類
萬物之情類猶似也以己之情度人之情人己之情
通而人欲不窮天理不滅所為善矣如是則盡其才
而為才子否則所為不善而人欲窮天理滅不能盡
其才而為不才子故才者能達其情於天下者也才
能達其情而情乃可旁通性命乃可各正情不旁通
故人欲窮性不各正故天理滅不以己之欲不欲通

乎人之欲不欲是無情無情是不近乎情傳云凡易之情近而不相得則凶近乎情則相得不相得則不近乎情雖有善性而無才以盡之則情不能通欲不能窒矣終身之行惟在乎恕平天下之道不過絜矩知有己之性不知有人之欲情不通而欲窮矣伏羲作八卦以類萬物之情所以窮則變變則通通則久者唯此旁通情而已矣孔子嘆才難孟子道性善皆本乎是舍情而言善舍欲而求仁舍才以明道所以昧乎羲文孔孟之傳者也

教

循按易言教者三卦坎習教事臨教思无窮觀觀民設教漸上之歸妹三成大壯漸初之歸妹四成臨皆失道者也漸成既濟歸妹成泰與坎成需離成明夷同則失道又失道者也唯失道所以教之唯失道而教之即能復於道所以性雖限於命而無不善也中庸言修道之謂教而推本於天命之謂性率性之謂道明教本於性而道復於教即易義也道者一陰一陽也後順得常也既分而爲命而性本於命則於道爲不全或不能一陰一陽矣或不能後順得常矣則限於命而失道矣然性爲道之所分能率而行之性

卽是道何爲率率者循也不越次之謂也兩卦旁通則不越乎一陰一陽矣先二五而初四三上各趣時以爲行止則不越乎後順得常矣然此惟聖人能之其限於命而不能自率其性者不自知也則必賴先覺者覺之如歸妹二先之五而後四之漸初則率性矣限於命者不知也乃四先二五而成臨此失道也不能率性也聖人教之使變通於遯而民乃變化各正其性命是教思无窮容保民无疆也歸妹二先之五而後三之漸上則率性矣限於命者不知也乃三先二五而成大壯此失道也不能率性也聖人教之

使變通於觀而民乃變化各正性命是神道設教而
天下服也習坎入于坎窞則失道係于徽纆寘于叢
棘可憂也則不使之習坎而使之習教事習於坎險
則成需明夷來之坎坎罪大惡極而不可解習於教
事則有以辨上下定民志恥不仁畏不義刑罰清而
民服所謂性相近也習相遠也以習坎與習教事相
較故相遠此聖人所以以教爲重也古之時未有三
綱六紀民人但知其母不知其父伏羲因夫婦正五
行始定人道夫婦者一陰一陽之交孚也有夫婦而
後有父子有父子而後有君臣上下於是尊卑貴賤

品物咸亨，後順得常，而終則有始也，五行即五倫，其先民不知夫婦之宜別，上下尊卑之有等，此命限之也，伏羲教之，無論知愚賢不肖，皆知有夫婦之別，上下尊卑之等，此性善之相近也，民之不知有父，但知有母，與禽獸同，聖人教民，民皆知人道之宜定，而各爲夫婦，各爲父子，以此教禽獸，仍不知也，此人性所以善也，古之人臥之詓詓，起之吁吁，飢即求食，飽即棄餘，茹毛飲血，食禽獸肉，神農因天時，分地利，制耒耜，教民農作，於是民皆知有耕稼，無不火食，其先飢求食，飽棄餘，與禽獸同，聖人教民，民皆知自食其力，

以此教禽獸仍不知也此人性所以善也性不外男女飲食人有此性禽獸亦有此性人之性可因教而明故善禽獸之性雖教之不明故不善故聖人之教因人性之善而立性雖善非教不明聖人設教以寡天下之過所謂通神明之德類萬物之情也

則法律

循按師初六師出以律律即法也法即則也繫辭傳云制而用之謂之法制即謙以制禮節以制度之制制而用之則尊卑先後之序不紊旁通交孚之類不窮聖人以教修道非徒恃乎空言也有法存焉矣如

乾上之坤三非禮也謙通於履則尊而光卑而不可踰離四之坎初非度也節通於旅則不傷財不害民所謂法也蠱上之隨三爲同人上之師三之比例不以上之隨三而先以二之五則不事王侯高尚其事二之五故志可則即是師出以律事王侯則失律矣謙六四无不利撝謙謂履成益而通恆傳云不違則也違即天與水違行之違履二不之謙五而四之謙初成明夷中孚是爲夷于左股失則矣惟中孚通小過明夷通訟仍順以則用拯馬壯吉謂中孚二之小過五也傳云六二之吉順以則也而明夷五之訟二

例此矣明夷通訟是為違行今履二先之謙五而四從之則謙不成明夷則不必違行於訟所以不違行者以其不失則也故云不違則也明夷五不之訟二而訟上之三成大過所為後入于地也傳云後入于地失則也訟成大過為失則訟成中孚亦為失則訟四之初成中孚即履四之謙初成中孚之比例失則二字與六二之吉互明即與謙六四不違則互明也履四之謙初為同人四之師初之比例訟上之三為同人上之師三之比例即為蠱上之隨三之比例明夷上六之失則與蠱上九之志可則互明而同人九

四乘其墉則謂師成臨同人成家人傳云乘其墉義弗克也其吉則困而反則也家人通解爲反則與中孚通小過同唯反則故順以則也順以則言中孚以該明夷困而反則言家人以該臨皆與謙之不違則互明而皆所以贊師之出以律也乾文言傳云乾元用九乃見天則羣龍无首謂乾成家人坤成屯先二五次初四也震成屯巽成家人亦猶乾之用九矣震彖傳云震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也謂屯通鼎鼎二之五而後上之屯三虩虩卽履九四之愬愬震成屯猶履成益初四旣從二五則三上不敢

又從故俟變通爲有則後有則之則與乃見天則互明正與謙之不違則互明諸則字相鈎貫如此

仁義禮信知

循按經言信言知不言仁禮義傳以仁贊元禮贊亨義贊利而以有孚爲信蹇彖傳云見險而能止知矣哉臨由失道而變通經言知臨睽二不之五則蹇初止而不行傳以知贊之然則知者謂其能變通也立人之道曰仁與義仁配陽謂由陰交而生陽也義配陰謂由陽易而通陰也應乎其間而不失等殺者爲禮仁義指二五禮屬初四三上以其應二五爲亨以

其應二五而成既濟爲貞亨貞皆屬乎禮以其不成
既濟變而考通爲有孚則爲信有孚而不失是則爲
知知其盈而悔知其非而悔知也知周乎萬物而道
濟天下故不過此知所以崇法天也中庸修道以仁
由仁之親親及義之尊賢禮即由仁義之等殺而生
義而尊賢即知八知天而爲知三達德以知冠仁所
以發明易道詳矣仁通義即是信義生仁即是知非
信無以爲利非知則不能元亨能信知而後可貞貞
非信亦非非知乾鑿度以五氣爲五常而配八卦以信
爲北方坎知爲四維中央何妄本之以貞配信周易口 述□例

周氏以貞配冬李鼎祚依漢天文志以貞配知斥何妥爲非乃以全易測之均未有合也

與懼

循按易爻言譽者六坤六四大過九五皆云无咎无譽豐六五有慶譽吉旅六五終以譽命蠱六五用譽蹇初六往蹇來譽說者均以二多譽解之是也然何以有譽何以无譽則未有詳其義者繫辭傳云二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也譽在二而實由於四之无咎故易之稱譽或在五或在初四而蹇之來譽在初六傳云宜待也已成蹇宜待睽

二之五初有所待而不行故譽蠱成大畜而通萃為幹父之蠱萃成咸四亦有待而不行是為用譽用譽者用而後有譽蠱成大畜則初四先二五而行不可為譽由无譽變通而有譽故為用譽渙二之豐五豐成革為來章渙成觀觀上之三成蹇初四不行故有慶譽旅六五射雉一矢亡謂節二之旅五而三上從之旅四不行也故終以譽命噬嗑四之井初成頤猶隨四之蠱初成大畜大畜无譽通萃為用譽无譽則有咎无咎則有譽頤通大過在頤則有咎无譽在大過則有譽无咎故云无咎无譽先失道无譽後變通

而无咎易文多用到也坤六四括囊无咎无譽坤成復猶噬嗑成頤坤主受而有底爲囊之象此无譽而有咎者也復通於姤是爲括囊在復有咎无譽在姤有譽无咎故无咎无譽與頤大過同其四多懼何也二行而四從之在二則譽在四則懼懼三上不知悔而又行成兩既濟也經不言懼而言震來虩虩傳云恐致福也震來謂巽二之震五初四從之成屯家人故虩虩而懼懼家人上之屯三也惟其懼則屯通於鼎是以恐致福君子以恐懼修省恐懼成屯不敢即成既濟也震驚百里鄭康成云雷發聲聞於百里古

者諸侯之象然則百里二字與屯之建侯互明傳云驚遠而懼邇也邇指震遠指鼎震成屯是懼在於邇變通於鼎是驚及於遠出可以守宗廟社稷以爲祭主非諸侯而何不建侯則喪匕鬯侯之建由於恐懼懼則見幾見幾乃致福矣震之虩虩即履之愬愬震彖履二之謙五而四之謙初謙成既濟則（虩虩荀作愬愬履虎尾愬愬馬作虩虩）終吉履成益則懼懼上之三也益上之三與家人上之屯三同大過傳云君子以獨立不懼謂大過二之頤五而頤三上應之不懼大過四未之初也四不行而三行在四不懼在三則有功四行而三又行則成

雨既濟故懼四不行而三行則不成雨既濟故不懼也

功

循按繫辭傳云易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業又云三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也卦成於三而三必從五先三後五則凶先五後三則有功五非三功不成三非五功不立故功在三實在五也象傳稱往有功者五（需蹇漸坎解）皆以三上從二五言而功之稱於經文者惟隨初九出門交有功一語

謂蠱二先之五而後上之隨三蠱成蹇隨成革為有功革又孚於蒙為明功所以明此出門交之功也坎彖傳言往有功離上九傳言以正邦蹇彖傳以往有功與以正邦連言漸彖傳亦以往有功以正邦連言在蹇謂升成蹇而通睽在坎謂坎成蹇而通睽在漸謂漸成蹇而通睽升二之五而无妄三上從之成蹇革與坎二之離五而三上從之成蹇革同漸成蹇通睽則以睽二之五而三上從之成革為往有功漸之成蹇由於上之歸妹三在歸妹成大壯原凶而無功而傳以蹇之往有功明其成蹇通睽睽進而得位其

往乃有功則此時成蹇未進而得位正是無功下云進以正可以正邦則謂睽二之五而蹇初從之成既濟蓋往有功皆謂三從五成蹇革以正邦皆謂蹇革變通而成既濟傳以往有功以正邦爲鈎貫以明其同也大壯蹇相錯爲需小過需彖云利涉大川往有功也此往有功與漸彖傳之往有功互明蹇通睽即需通晉利涉大川則晉已成益而通恒乃恒成咸益成既濟正是蹇革之所錯往有功而成咸既濟即是往有功而成蹇革既明需通晉爲蹇通睽之比例又明恒二之五而益上之三爲坎二之離五而離上之

坎三之比例也其小過大壯則於解彖傳贊之云有攸往夙吉往有功也謂解成咸解家人相錯爲豐渙渙二之豐五而三從之成蹇革與大壯通觀成蹇革同亦與小過通中孚成咸既濟同渙通於觀豐近於小過也凡五言往有功其鉤貫之妙如此解之往有功指豐渙故渙彖傳贊云利涉大川乘木有功也乘木二字亦用以贊中孚之利涉大川皆隱與解傳互明巽六四傳云田獲三品有功也田獲三品卽解之田獲三狐明有攸往夙吉卽是田獲三狐田獲三狐卽是家人成旣濟解成咸傳之屈曲相明可謂詳矣

惟坎二不之離五而先成需明夷需二之明夷五成兩既濟而終則无功坎六三傳云來之坎坎終无功也未成需明夷則先成豐井井通於噬嗑則稱井不通於噬嗑而豐四之井初則汔至亦未繘井羸其瓶此來之所由坎坎也傳云未有功也尚未來之坎坎故不云終无功而云未有功葢需二不之明夷五尚可變通而有功也傳稱大无功二其一恆上六傳云振恆在上大无功也謂恆二不之五而益上之三也其一師六三傳云師或輿尸大无功也謂師二不之五而同人上之師三也同人上之師三爲蠱上之隨

三之比例。恒二不之五而益上之三。為離上之坎三之比例。而皆大无功。則坎之往有功。即隨之交有功也。蒙彖傳云。蒙以養正聖功也。成蹇革則有功矣。然必變而通之。以養正其功。聖猶通也。聖功猶云明功。有功而不變通。則仍歸於凶。師上六傳云。大君有命。以正功也。師成屯同人成家人。斯時承其家。必旁通於解。解二之五而後家人上之解三。家人成既濟。與養正同。但蒙以有功而養正。家人以正而有功。故云以正功也。此與田獲三品之有功。又互明矣。

循按孔孟皆重權孔子云可與立未可與權孟子云執中無權猶執一也桓十一年公羊傳云權者何反於經然後有善者也繫辭傳云巽以行權又云巽稱而隱又云巽德之制也稱卽是權大傳立權度量注權稱也制卽謙以制禮之制乾二不之坤五而上之坤三以卑踰尊以賤僭貴無禮已甚所謂輕也君子變通之以謙孚履則上下辨民志定輕化爲重所謂裒多益寡稱物平施明指出稱字可知此之謂權彼之所輕吾則重之彼之所薄吾則厚之此謙以制禮之權也權所以知輕重吾知其輕重因而平之裁成輔相全賴乎此巽

上之震三成豐井猶乾上之坤三成謙夬井變通於噬嗑則辨義辨義卽履之辨上下三先於五成謙井猶三先於五成大過傳云茅之爲物薄而用可重也用者庸也更變也成大過則薄變而通頤則可重薄而可重所以行權也其屬之巽者巽之義爲順順廣雅在坤爲承天而時行巽以行權卽承天而時行爲行權巽之義爲遜遜則不執一寒往則暑來暑往則寒來天不執一天之權也通其變使民不倦神而化之使民宜之聖人不執一聖人之權也權由失道而補救之則隱而稱權由當位而變通之則稱而隱先庚

三日成蹇革則變通於睽是爲後庚三日蹇反身而
通睽是爲反經不反經而蹇初之革四成兩既濟其
道窮反經而道乃不窮是反於經然後有善也推此
而家人反身於解屯反而夕惕於鼎皆行權也大過
通頤大過成既濟頤成益爲拂經拂經者輔弼之以
爲經也此時稱之則益宜反而通恆益不反而通恆
遽成既濟在頤爲頤征凶在益爲立心勿恆凶立謂
成既濟心勿恆謂不通於恆不通於恆是不能反經
雖能立亦凶所謂可與立未可與權也夫權者所以
元亨利貞也盈則以反經爲權失道則以制禮辨義

爲權用以自救其過卽用以寡天下之過執一則害道變通則道不窮行權者變而通之也

民

循按乾上九文言傳云貴而无位高而无民謂乾成家人上巽爲高卽宜變通於解不通於解故高而无民君貴民賤君孚民則貴下賤屯初九傳云以貴下賤大得民也貴謂屯五賤謂鼎五舍屯五之貴而通鼎五之賤鼎五民也二之五則大得民民在泰五則通於否而裁成輔相以左右之民在謙五則通於履以辨上下定民志民在臨五則通於遯以教思无窮

答保民无疆大過二之頤五養賢以及萬民民在頤五賢在大過二賢人在下位也大過二養於頤五則養賢而賢人有輔萬民者非一民也頤五之民養成益矣益變通於恒恒五亦民也恒二之五則民說无疆故及萬民民說則萬民服謙通履履成益通於恒傳云勞謙君子萬民服也謂由謙五以及恒五也觀九五觀我生傳云觀民也大壯五爲民二之五則觀民而民化剝上九君子得輿傳云民所載也剝五本是民夬二之剝五五爲君子以陰載陽故云民所載也復五民也姤二不之復五有民而無魚故經云无

魚而傳以遠民贅之豫五民也小畜二之豫五而上
應之成咸四不之初故刑罰淸而民服兌彖傳云說
以先民民忘其勞先民者以民爲先民指艮五謂兌
二先之艮五而三上後應之成蹇革兌成革而通蒙
是因先民而說故云說以先民說解脫也不能先民
則艮上先之兌三成謙夬夬二之謙五上成坎則勞
不成蹇而成漸故民忘其勞謙通履則以勞謙而民
服兩勞字互明井傳云君子以勞民勸相離上之坎
三成井猶艮上之兌三成謙謙通履成蹇无妄爲勞
謙井二之噬嗑五成蹇无妄爲勞民其義一也勸郎

子庶民則百姓勸之勸孟子云文王以民力為臺為沼而民歡樂之依孫宣公音義勸謂井二之噬嗑五相謂上下皆應繫辭傳云井以辨義又云理財正辭禁民為非曰義巽成井震成豐民為非矣井通噬嗑明罰勑法以禁之則不致又成需明夷至於勞民而民勸則所以轉移而變化之者深矣兌艮成節賁猶震巽成豐井節通旅仍先以節二之旅五則節以制度不傷財不害民民五民也旅五亦民也艮成賁則害民旅成遯故不害也

君子　小人

循按經文並稱君子小人者六（革上六大壯九三剝上九觀初六解六五遯九四）單稱君子者十四（坤彖否彖同人彖謙彖乾九三屯六三小畜上九謙初六九三觀九五上九夬九三未濟六五明夷初九）單稱小人者三（師上六大有九三既濟九三）通而核之皆以五之剛柔爲別剛居五則爲君子柔居五則爲小人試以其並稱者言之未成觀爲小人既成觀爲君子何爲未成觀蒙二未之五也夬二未之剝五也在蒙剝則欲其爲觀在觀則欲其變通於大壯大未壯小人也大已壯成革君子也既成革又欲其變通於蒙而成觀觀大壯革剝四卦並稱君子小人其義一貫觀初六童觀即蒙之童蒙也由蒙而成觀是由小人而成君子初

六九五上九三稱君子。皆指觀。初六小人。則指蒙也。大壯爲小人。則宜用壯。用壯謂二之五成革也。成革則爲君子。用罔。謂四之觀初成益也。蒙二方之五。尚與革係。則革四之蒙初爲小人无咎。蒙已成觀。觀爲君子。大壯尚是小人。不用壯。而卽以四之觀初。觀成益。大壯成泰。故吝。蒙與革通。革爲君子。蒙爲小人。大壯與觀通。觀爲君子。大壯爲小人。蒙成觀。是小人已進爲君子。故革四之蒙初。在蒙无咎。大壯未成革。是小人未進爲君子。故觀初之大壯四。在觀爲吝。大壯已進爲君子。則四之觀初爲用罔。卽觀之觀我生。

觀不吝而无咎矣夬二之剝五在剝爲小人猶童觀之小人剝成觀觀爲君子即觀我生之君子得輿之輿即壯于大輿之輹之輿剝已成觀觀爲君子則孚於大壯而得其所壯之輿必俟大壯用壯觀上乃可之三若雖成觀仍係於夬則猶是剝猶是剝則仍是小人既夬二已之剝五則不俟大壯用壯而上即可之三成蹇是爲剝廬革上六君子豹變小人革面征凶君子謂蒙成益益通恒恒爲小人則益爲君子小人謂蒙二方之五仍係於革革爲君子則蒙爲小人蒙二既之五則革四可之蒙初成益是爲革面即童觀之

小人无咎也。益為君子。必變通於恆。恆二之五而益
上乃可征三。是為豹變。若方革面而不豹變則益上
之三為征凶矣。革通蒙成觀。觀通大壯成革。其君子
小人。迭相交易如此。推之於家人。則家人為君子。通
解為小人。解成萃為君子。又通大畜為小人。推之於
屯則屯為君子。通鼎為小人。鼎成遯為君子。又通臨
為小人。解六五。君子維有解。有孚于小人。傳云君子
有解。小人退也。君子指成萃。小人指未成萃。而家人
孚之也。遯九四。好遯君子吉。小人否。傳云君子好遯
小人否也。君子指成屯。小人指臨二不之五而遯成

既濟也於解稱君子小人以例萃大畜於遯稱君子小人以例屯鼎遯解兩卦亦互明也坤彖君子有攸往則兼指屯蹇乾九三君子終日乾乾專指屯即屯六三君子幾之君子屯爲君子則三不可往鼎未成君子也小畜爲君子則上不可征豫未成君子也君子舍之舍其爲君子而孚于小人也君子征凶自恃爲君子而不能孚于小人也否爲君子宜孚於泰泰二不之五而否自成既濟而貞固自以爲君子自以爲貞乃不能通於泰泰爲匪人匪人由於否之則否自爲君子貞何利之有故不利君子貞泰猶師也否

猶同人也。師二之五。而後同人上之師三。爲同人于野。如是則利君子貞。所爲善與人同。舍己從人也。泰之於否。猶需之於晉。需二之晉五成否。與未濟二之五同。需象云。有孚光亨。未濟六五。君子之光。謂成否。否爲君子也。否爲君子。則泰爲小人。否不自貞而以包泰之羞。俾得進爲君子。此小人所以吉。而天地所以泰也。小人得君子包之。則進爲君子。小人爲君子所否。至於成匪人。小人不吉。則君子不利。君子指否。小人指泰也。小過四乖於初。猶乾四之坤初。中孚上往於三。猶乾上之坤三。小過坤。小人也。中孚乾。君子

也小過初四既行而成明夷則中孚二不可食於明夷五故云君子于行三日不食坤未成明夷先成謙謙以卑踰尊小人之輕薄者也履以君子通之制禮以辨上下於是尊而光卑而不可踰以輕薄之小人化爲有終之君子不特謙之輕化爲厚且謙而又謙益通於恆亦化爲君子不致无所容而或承之羞經之單稱君子者如此同人爲君子師爲小人比爲君子大有爲小人大有成同人而後上之比三可也二未之五成同人小人也則上不可之比三凡上之三爲克故云小人弗克師成屯小人進爲君子矣既開

國則承家承家家人通解屯通鼎也鼎二之五成君子屯三乃可之鼎上若鼎二未之五仍是小人則屯三不可用故云小人勿用家人通解亦然家人以君子有孚于小人必小人進為君子家人上乃可維於解三未成君子未可維矣既濟九三高宗伐鬼方三年克之謂未濟成益而上之三也益必通於恆恆二之五為君子而後益上乃可之三若恆二未之五仍是小人則益三不可用益之通恆猶屯之通鼎故亦云小人勿用經之稱小人者如此孔子於泰否兩傳暢發其義泰傳云內君子而外小人君子道長小人

道消也否傳云內小人而外君子小人道長君子道
消也否泰爲乾坤之相錯內君子外小人內乾外坤
也內小人外君子內坤外乾也小人在外宜進而變
爲君子君子在外宜退而孚於小人所以爲一陰一
陽之道也在泰宜以二之五爲君子二之五爲君子
則道由此而長不以二之五仍爲小人則道由此而
消故云君子道長小人道消也在否宜通泰孚於小
人通泰孚於小人則道由此而長不通泰自以君子
貞則道由此而消故云小人道長君子道消也又於
剝觀夬三卦贊之剝彖傳云剝剝也柔變剛也不利

有攸往小人長也觀初六傳云初六童觀小人道也雜卦傳云夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也（李鼎祚集解作小人道消）柔變剛與剛決柔互相發明剛決柔則夬二之剝五夬二所以之剝五者以剛決柔剝成君子則道由此而長剛不決柔剝仍爲小人則道由此而憂也推之柔變剛則剝旁通於夬剝所以旁通於夬者以柔變剛則夬孚於小人而道由此而長可知也柔不變剛則夬不孚於小人而道由此而消亦可知也小人長三字即是小人道長小人道長即是君子道消夬剝兩卦一贊於彖傳一贊於雜卦傳遙相鍼對

鳩而觀之其義可見惟夬方通剝剝方變夬而夬二
尙未之剝五則夬四不得往剝初剝三亦不得往上
故經云不利有攸往而傳以小人長贊之贊不利有
攸往正是申明柔變剛猶以君子道長小人道憂申
明剛決柔也泰孚否卽是柔變剛泰二之五卽是剛
決柔於泰言君子道長又於夬言君子道長於否言
小人道長又於剝言小人長傳文每互相發明泰以
例剝夬以例否是否宜孚小人而泰卽宜進爲君子
也是泰宜進爲君子而否實先宜孚於小人也合觀
剝夬兩卦以例否泰雜傳明以剛決柔爲君子道長

小人道消之注腳。則知泰二朱之五。猶夬二朱之剝五。在剝不利有攸往。在否不利君子貞。泰二朱之五。則否上不可之三。猶夬二朱之剝五。剝上不可之三也。泰二已之五。則否四可之初。猶蒙二之五。革四可之蒙初也。故緣觀初六小人无咎君子吝而贊之云。小人道也。小人道。謂在小人。則合乎道也。惟蒙爲小人則以成觀爲合道。若觀爲君子。則又以孚大壯爲合道。蒙成觀。君子道長也。觀通大壯。小人道長也。小人成君子。而小人乃无咎。君子孚小人。而君子乃无咎也。繫辭傳云。負也者。小人之事也。乘也者。君子之

器也小人而乘君子之器盜思奪之矣此謂解成泰小人在上君子在下以柔乘剛爲道之大悖蜀才崔憬之流乃以此天翻地覆之卦爲天氣下降地氣上騰郎指爲君子道長小人道消而聖人財成輔相之道遂莫能明解未成泰先成臨臨通於遯則君子以遠小人謂臨二先之五不使成泰爲小人乘君子之器遯不能遠小人乃上之臨三成泰豈成泰轉謂之君子道長乎惟君子孚於小人則仁覆天下惟小人化於君子則天下歸仁君子自爲君子乃成亢龍之災小人長爲小人則積滅身之罪兩相交則治兩相

離則亂此易之道也。

男廷琥孫授書 授易 授詩校字